

經部

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷七

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官助教臣汪錫魁

謄錄監生臣謝景標

周禮注疏卷七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣注九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本兩掌之非徒相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書故書受爲授鄭

司農云授當爲受謂受財幣之簿書也玄謂亦受録其餘幣而爲之簿書使之入于職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹音義正音征注同比毗志反見賢遍反下同簿步故反下同蠹都路反疏曰釋言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鈎考司書掌書記之司書所記司會鈎考之故二官所掌其事通馬九職即司會九功也九正即司會九賦九貢也九事即司會九式也邦中之版土地之圖即司會版圖也周知入出百物者即司會百物財用一也云以敘其財者敘謂比次其財知用多少云受其幣者百官所用餘財送來與司書司書受其幣使入於職幣之官不入本府注釋曰知九正謂九賦九貢者案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正即是九賦九貢也言九正者謂此二

者之財皆出於正稅故鄭云正稅也又云九事謂九式者九式據用財言之九事據用財所爲之事其理一也云變言之者重其職謂變九賦九貢言九正變九式言九事也重於其職明本而掌之非徒相副貳也其相副貳者謂司會八法八則之貳是也云所給及其餘見爲之簿書者司書周知入出百物以敘其財明知敘其財幣所給諸官餘不盡者即以餘見爲之簿書擬與司會鉤考之玄謂亦受録其餘幣而爲之簿書者此增成先鄭受謂受財幣之簿書云幣物當以時用之久藏將朽蠹者釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意若入本府即是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣使人占賣之本在生利也

凡上之用財用必攷于司會注上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而關之司會以九式均節邦之財用

疏注釋曰知上謂王與冢宰者案內府

職云凡王及冢宰賜與則共之明此上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而關之者案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而關之非是會計與王爲限云司會以九式均節邦之財用者欲見司書用財必考於司會之意

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令注械猶兵也逆受而鉤考之山林川澤童枯則不稅音義械户戒反畜許又反疏曰釋言三歲者三年一閏天道小成考校羣吏須有黜陟故云三歲則大計羣吏之治羣吏則百官也以知民之財用器械之數者民之財用謂幣帛多少器謂禮樂之器械謂兵器弓矢戈殳戟矛此等則器械之數皆知之以

知田野謂百畝之田在野夫家者謂男夫婦女六畜者謂馬牛羊豕犬雞之數又云以知山林川澤之數者案大司徒地有十等不言邱陵墳衍原隰者略言之也又云以逆羣吏之徵令者逆謂鉤考也此司書知民之財器已下川澤已上恐其羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃鉤考其徵令也注釋曰山林川澤童枯則不稅者山林不茂爲童川澤無水爲枯所稅者稅其有今山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不稅之凡

稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉注灋猶數也應當稅者之數成猶畢也音義斂力驗反疏釋曰言凡稅斂者謂若地官閭師旅師徵斂之官所欲稅斂掌事者皆來司書處受法焉及事成收斂畢入要寫一通副貳文書名爲要入司書故云入要貳焉必來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鉤考之也注釋曰云應當稅者之數

者即上田野夫家之等是其本出稅者之數也凡邦治攷焉注考其灋於司書者疏釋曰邦之所治有善惡皆來考於司書者以司書大計羣吏之治知其功過故也

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用注辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬音義種章勇反疏釋曰云掌邦之賦入者謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是總名下言賦者皆此類也辨其財用之物凡所稅入者種類不同須分別之而執其總者總謂稅入多少總要簿書又云以貳官府都鄙之財入之數者官府財入謂若關市之稅都鄙之財入都鄙

謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂職內受取一通副貳文書備擬鉤考云以逆邦國之賦用者職內既知財入之數鉤考用賦多少知其得失注釋曰言辨財用之物使種類相從者但賦之所入先由職內始至大府大府分致於衆府以是分別使衆類相從云官府之有財入若關市之屬者司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財入若關市也言之屬者兼有城十二門亦有稅入

凡受財者受其貳令而書之注受財受於職內以給公用者貳令者謂若令御史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事音義下戶嫁反疏釋曰其有官府合用官物而受財者竝副寫一通勑令文書與職內然後職內依數付之故云受其貳令書之注釋曰云貳令

謂若今御史所寫下本奏王所可者案御史職云掌贊書彼注云王有令則以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文是其用官財者先奏白於王王許可則御史贊王爲辭下職内是其貳令職内則書之爲本案然後給物與之若然職内主入職歲主出職内分置於衆府所以得有物出與入者職内雖分置衆府職内亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒其賄於受用之府鄭注云受用之府若職内是也

及會以逆職歲與官府財用之出注亦參互鈎考之疏釋曰言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鈎考也職歲主出職内主入以己之入財之數鈎考職歲出財之數又云與官府財用之出者謂職歲出財與官府所用之數竝鈎考之注釋曰鄭云參互鈎考者案司會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職内之入職歲之出以三官相鈎考此職内逆職歲明兼有司書之要貳故言參互言亦者亦

如大府也而敘其財以待邦之移用注亦鉤考令藏中餘見爲之簿移用謂轉運給他音義藏才浪反疏釋曰案司書云以敘其財鄭彼注云敘猶比次謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書入職幣也此言敘財亦謂比次職内藏中餘見爲簿書以待邦之移用更給他官若然職内既非常府其所藏者唯當歲所用故用不盡者移用之也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之注以貳者亦如職内書其貳令而編存之音義編必綿反又必連反一音方千反疏釋曰云掌邦之賦出者職内主入職歲主出職内所入於衆府所用之多少皆主之故云掌邦之賦出但九貢九賦九功之用皆主之特言賦者亦如職内云賦賦是總

稱也云以貳官府都鄙之財出賜之數者職内云以貳官府都鄙之財入之數此職歲以貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共相鉤考故職内云以逆邦之賦用此職歲云以待會計而考之其事通也注釋曰云亦如職内書其貳令而編存之者職内云凡受財者受其貳令而書之此官主出所出亦皆由上令所出前後不同亦皆書其貳令編存爲案以待會計而考之也

凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲注百官之公用式灋多少職歲掌出之舊用事存焉疏釋曰官府都鄙出財用皆來受灋者以其出財用皆爲有事事有舊灋用有常式歲出財皆有舊灋式在於職歲故須受灋於職歲也

凡上之賜予以敘與職幣授之注敘受賜者之尊卑疏釋曰上謂王與冢宰所有小賜予之事則

職幣所云小用賜予是也故云以敘與職幣授之及會以式灋贊逆會注助司會鉤考羣吏之計疏釋曰寨司會以逆羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用及至也至歲終會計之時則以式法贊助司會鉤考會計之事故云以式灋贊逆會

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣注幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅疏釋曰職幣主餘幣給諸官之用亦依灋式與之故云掌式灋以斂官府已下之幣幣則餘幣也注釋曰云幣謂給公用之餘者以其此官主斂餘幣故知幣謂給公用之餘知凡用邦財是軍旅者見經斂官府都鄙別言用邦財故知用邦財謂國之大事唯有軍旅振掌事者之餘財注振猶抍也檢也掌事謂以王

命有所作為先言斂幣後言振財互之音義拚音極疏釋曰振者拚也檢也以財與之謂之拚知其足剩謂之檢事奉王命有所造為故職幣檢掌事者有餘則受取故云振掌事者之餘財注釋曰知掌事謂以王命有所作為者以其上經官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作為又云先言斂幣後言振財互之者凡用國家財物皆先振而後斂今於上文直言斂不言振亦振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也皆辨其物而奠其録以書楬之以詔上之小用賜予注奠定也故書録為禄杜子春云禄當為録定其録籍鄭司農云楬之若今時為書以著其幣音義楬其列反著直略反徐張恕反疏釋曰上經既斂得幣皆當辨其物知其色類及

善惡而奠其録者謂定其所録簿書色別各入一府以書楬之者謂府別各爲一牌書知善惡價數多少謂之楬又云以詔上之小用賜予者詔猶告也職幣既知府内則告王與冢宰小用賜予之事此謂上之常賜予王府所云凡王之好賜共其貨賄及内府云凡王冢宰之好賜此三者非常賜與外府及典絲枲三官言賜予者與此職幣同亦是國家常賜予歲終則會其出疏釋曰以其職幣主出故歲終與司會會之下贊之亦謂贊司會會之事也凡邦之會事以式灋贊之

司裘掌爲大裘以共王祀天之服注鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質疏釋曰言爲大裘者謂造作黑羔裘裘言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也云以共王祀天之服者謂四時所有祀天之事皆共之不限六

天之大小直言祀天案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崐崘神州亦用大裘可知注釋曰先鄭知大裘黑羔裘者祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘又云服以祀天示質者以其裘已下皆有采章爲此大裘更無采章故云質案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采

中秋獻良裘王乃行羽物注良善也中秋鳥獸毨毨因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物音義中音仲注同毨

音毛毹先典反與音餘鷬音淳**疏**釋曰良善也仲秋所獻善裘者為八月誓獮田所用故獻之王乃行羽物者行賜也以羽鳥之物賜羣臣以應秋氣也注釋曰云中秋鳥獸毨毹者此是尚書堯典文案彼注毨理也毛更生整理引之者證仲秋有良裘意故鄭云因其良時而用之也司農云良裘王所服者先鄭意良裘王所服故仲秋獻之羣臣所服裘在下經季秋獻功裘是也後鄭不從之者月令云孟冬天子始裘此良裘若是王之所服裘何得在仲秋故後鄭不從𤣥謂良裘王藻所謂黼裘與者案彼文云唯君有黼裘以誓獮獮是仲秋田獵之名彼獮田用黼裘與此仲秋獻良裘同時皆不為寒設故知此良裘則與彼黼裘一也但無正文約與之同故言與以疑之也言黼裘者白與黑謂之黼與黑羔合為黼文之故謂之黼裘秋氣嚴猛取斷割之義故用黼謂之良裘者下經功裘之等臣所服見人功麤良裘與大裘皆君所服針功細密故得良裘之名又云

此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物彼注云羽物若今南郡黄雀之屬彼黄雀即此雀之屬此鶉與雀亦是鷹所擊故連言鶉也云仲秋鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩者此竝月令文引此者證此仲秋行羽物與月令仲秋鳩化爲鷹殺物之時是順其始殺也故行羽物又云仲春鷹化爲鳩者證羅氏仲春行羽物與月令仲春鷹化爲鳩止殺之時故云與其將止云班羽物者總結春秋二時皆大班行羽物

季秋獻功裘以待頒賜注功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服**音義**麛音迷**疏**釋曰案詩云七月流火九月授衣此季秋則是九月授衣之節季秋獻功裘以待頒賜者功裘之内有羣臣所服之裘故言以待頒賜注釋曰言功裘人功微麤者此對良裘與大裘人功微密此裘人功麤故名功裘又云謂狐青麛裘之屬者

案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青犴褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青犴褎褎用雜故爲大夫士若君則用純引此者證功裘中有此狐青麛裘以待頒賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中含之矣若然狐青裘者鄭玉藻注云蓋玄衣之裘天子下士玄端之服皆服之又云麛裘者鄭彼注引孔子素衣麑裘謂是君臣視朔之服彼云羔裘注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘即是君臣祭服朝服同服羔裘也又云狐裘者鄭注玉藻引孔子黄衣狐裘謂是十月農功畢臘祭先祖之服據鄉來所解四種之裘君臣同有以其經云以待頒賜唯據其臣若據天子諸侯除大裘之外亦入此功裘之中案玉藻仍有狐白裘據天子之朝大夫已上所服亦入此功裘之中鄭司農云功裘卿大夫所服者先

鄭之意以良裘王所服故此功裘是卿大夫所服後鄭引之在下者經云以待頒賜據臣而言司農云功裘卿大夫所服得爲一義故引之在下

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠注大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿内者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宫侯

者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲

𩫖謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自

射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大

射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋

侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五

十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠

尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸

侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方

十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲儁亦取鵠之言較較

者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹音義鵠古毒反爲祭于僞反以與音預下得與同行下孟反比毗志反下同而中丁仲反下天子中之以下中之而難中以中皆同所射食亦反下自射所射共射皆同辜諸允反本亦作準著直略反又張略反參素感反干五旦反劉音鴈本又作犴遠于萬反正音征下同鳱音干劉音鴈一音岸疏釋曰言王大射者王將祭祀選助祭之人故於西郊小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法故云王大射也則共虎侯熊侯豹侯者虎侯者謂以虎皮飾其側九十步之侯王自射之也熊侯者以熊皮飾其側七十步之侯諸侯射之也豹侯者謂以

豹皮飾其側五十步之侯孤卿大夫已下射之也云設其鵠者其鵠還以虎熊豹皮為之方制之三分其侯鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則共熊侯者謂畿内諸侯三公王子母弟熊侯亦如王之熊侯諸侯自射之豹侯者亦如王之豹侯羣臣共射之也卿大夫者謂王朝卿大夫則共麋侯者亦五十步以麋皮飾其側君臣共射之云皆設其鵠者熊侯已下亦以熊豹麋之皮為鵠三分其侯鵠居一焉故云設其鵠也注釋曰知大射為祭祀射者見禮記射義云天子大射謂之射侯既云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也云王將有郊廟之事者郊謂祭五天帝於四郊不言圜丘祭昊天亦有可知廟謂祭先王先公皆是也云以射擇諸侯至得與於祭皆禮記射義文案彼云天子以射擇諸侯卿大夫士即云是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子試之射宫其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射擇諸侯羣臣

貢士得與祭之事也云諸侯謂三公及王子弟封於畿內者若六命賜官及建其長立其兩可得及卿此經卿與大夫同麋侯明諸侯之內唯有三公王子弟也言封於畿內者此謂王子弟無官直得采地而已封於畿內對魯衛晉鄭之等封在外爲諸侯者也云卿大夫亦皆有采地焉者案載師大都任畺地是此諸侯也又云小都任縣地家邑任稍地是其卿大夫亦皆有采地焉云其將祀其先祖亦與其羣臣射以擇之者諸侯亦與畿外諸侯同五廟卿大夫亦三廟此經不云孤孤六命亦與卿同是其祀先祖之事也云凡大射各於其射宮者謂從王已下至大夫大射各自於其西郊之學射宮之中知然者案儀禮大射云公入鶩自外而來入明王已下皆於郊學也云侯者其所射也者以其雖有正鵠之別侯是總名故云侯者所射也云以虎熊豹麋之皮飾其側者侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩傍之側故云飾其側也云又方制之以爲䵖謂之鵠著于

侯中者梓人為侯廣與崇方故云方制之質者正也所射之處故名為質三分其侯鵠著於侯中云所謂皮侯者所謂梓人張皮侯而棲鵠云王之大射虎侯王所自射也者遠近三等人有尊卑分為三節尊者射遠卑者射近故知王射虎侯諸侯卑於天子其自射熊侯明助王祭亦射熊侯卿大夫卑於諸侯以其自家射射麋侯五十步明助王亦射豹侯五十步故知射豹侯卿大夫更言已下者兼有士亦射豹侯諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射以其唯有二侯故分為二等云卿大夫之大射麋侯君臣共射焉者以其唯有一侯故也云凡此侯道虎九十弓至五十弓並約鄉射記案鄉射記云鄉侯侯道五十弓案大射大侯糝侯豻侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓糝侯七十弓豻侯五十弓並約鄉侯有弓字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也天子三侯與彼畿外諸侯同但用皮別耳故此注虎

侯九十弓熊侯七十弓豹麋五十弓云列國之諸侯大射大侯亦九十糝七十豻五十者大射所云者是也鄭注大射云大侯者熊侯也糝侯者糝雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也豻侯者豻鵠豻飾也云遠尊得伸可同耳者對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三侯云所射正謂之侯者天子中之已下皆禮記射義云鄭司農云鵠鵠毛也者先鄭意以鵠字與鴻鵠字同故爲鵠毛解之案梓人云張皮侯而棲鵠鵠毛非可棲之物故後鄭不從云方十尺曰侯者此先鄭之意見鄉射侯五十弓弓二寸以爲侯中侯中一丈故云十尺此先鄭唯解五十步侯於義則可若九十七十五十其侯總方一丈則不可故後鄭不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居一焉則無此方四尺曰鵠故後鄭亦不從云二尺曰正者案梓人張皮侯而棲鵠大射之侯也又云張五采之侯遠國屬賔射之侯也若然賔射射正大射射鵠此既大射正鵠雜言故後鄭亦不從也云四寸曰質者

言質即詩云發彼有的及鵠皆是一物其鵠不止四寸而已故後鄭亦不從玄謂侯中之大小取數於侯道者其侯道則去侯遠近之道故引鄉射記鄉射記曰弓二寸以爲侯中者二寸據把中側骨中身也弓别取二寸以爲侯身也則九十弓者侯中廣丈八尺者據虎侯也又云七十弓者侯中廣丈四尺者據熊侯也五十弓者侯中廣一丈也者據豹侯麋侯也云尊卑異等此數明矣者破司農總方十尺曰侯之言云考工記曰梓人爲侯廣與崇方者崇高也上下爲崇横度爲廣如鄉射侯中丈八丈四一丈皆方故云廣與崇方也云參分其廣鵠居一焉者謂三分丈八丈四一丈之侯各取一分而爲鵠故云三分其廣鵠居一焉又云然則侯中丈八尺者鵠方六尺自此已下皆重釋鵠居一焉之義以其侯中丈八三六十八故鵠居六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸者以其侯中丈四尺取丈二尺三四十二得四尺有二尺在又取尺八寸三六十八又得六寸

有二寸在寸各爲三分二寸倂爲六分取二分名爲三分寸之二即是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸也侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸者一丈取九尺三三而九得三尺一尺在又取九寸得三寸仍有一寸分爲三分得一分名爲少半寸故云鵠方三尺三寸少半寸云謂之鵠者此鄭釋鵠還是虎豹等皮名爲鵠意故云謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠者案淮南子鳱鵠知來俗云鳱鵠是小鳥捷黠者也故云鳱鵠小鳥而難中云亦取鵠之言較較者直也射所以直已志者案禮記射義云循聲而發不失正鵠若然正鵠相對之物若鵠爲鳥正亦爲鳥若鵠爲直正則爲正直之正故射義云射者內志正外體直是正鵠之名各有二義又云用虎熊豹麋之皮示伏猛討迷惑者虎熊豹是猛獸將以爲侯侯則諸侯也是示能伏得猛厲諸侯麋者迷也將以爲侯示能討擊迷惑諸侯云射者大禮故取義衆也者以其祭者是大事射者觀德故爲大禮故於三侯之上

取義衆多云士不大射士無臣祭無所擇者案孝經云天子諸侯大夫皆言爭臣士則言爭友是無臣也大射者所以擇臣士則無臣可擇故經不言士之大射士自無大射之禮得與天子大射者以其得助祭故也是以鄭注云豹侯卿大夫已下所射已下即士也至於賓射士自爲賓射故射人云士豻侯二正不得與天子賓射是以鄭射人注云此與諸侯射士不與是也云故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹不從故書者虎侯是天子大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也

大喪廞裘飾皮車注皮車遣車之革路故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之凡爲神之偶衣物必沽而小耳音義廞許金反徐又火飲反遣棄戰反興虛膺反下同疏釋曰大喪謂王喪廞猶興

也輿象生時喪而爲之謂明器中之喪即上良喪功喪等云飾皮車者亦謂明器之車以皮飾之注釋曰皮車遣車之革路者案冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇除棧車之外皆用革鞔即此皮車非專革路鄭特云皮車革路者此司喪所飾唯革路而已云故書廞爲淫鄭司農云淫喪陳喪也者此周禮一部之內稱廞者衆多故書皆爲淫先鄭皆爲陳後鄭皆破從興興謂興象生時之物而作之必知爲陳非爲興是者車僕云大喪廞革車圉人云廞馬亦如之即是所廞車馬又禮記檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是興象所作明器非陳設之理故不從先鄭玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之者象似生時而作但麤惡而小耳云凡爲神之偶衣物必沽而小耳者案禮記檀弓孔子云謂爲俑者不仁鄭以俑爲偶也故鄭云神之偶衣謂作送死之衣與生時衣服相似又云物沽而小者沽麤也謂其物沽略而又小即竹不成用瓦不成味

是也凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之注皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用疏釋曰云秋斂皮冬斂革春獻之者許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者鳥獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成善乃可獻故春獻之也注釋曰知良者入司裘者以其司裘掌爲王大裘裘以下故知良者入司裘也遂以式灋頒皮革于百工注式灋作物所用多少故事疏釋曰上文獻良者入司裘其餘入百工因上事故云遂也百工者即冬官六十官主作器物若裘氏

韋氏函人之類用皮者也注釋曰云式灋作物所用多少故事者作若裘氏作裘函人作甲冑謂皮革皆有用物多少之數有舊法者也共其毳毛爲氈以待邦事注當用氈則共之毳毛毛細縟者音義毳尺稅反縟音辱疏釋曰鄭云當用氈則共之謂若掌次張氈案是當其用氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也歲終則會其財齎注財斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏鄭司農云齎或爲資音義見賢遍反疏釋曰歲終周之十二月則會計其皮之本數之財及出與人物之齎計知多少也注釋曰財斂財本數者經云財與齎二者並據皮革而言也言斂財本數者謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也云及餘見者謂出給不盡見在庫

者也云予人以物曰齎者齎有兩義上外府注行道曰齎此皮革無行道所用之義故齎爲出給與人物解之也云今時詔書或曰齎計吏者漢時考使謂之計吏有詔賜與之則曰齎引之證齎是與人物也鄭司農云齎或爲資先鄭意一部書齎或爲資也

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之注版謂宮中閽寺之屬及其子弟録籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏祿稟也人民吏子弟分之使衆者就寡均宿衛疏注釋曰內宰既職當內事與大宰主外事相似故知版之所書者謂宮中閽寺之屬幷宮中官

之子弟皆屬內宰書之於版焉既主內事故知所圖者不出王及后世子之宮中吏官府之形象也又知政令謂施閽寺者以其閽人主中門之禁寺人掌王之內人之戒令內宰為之長故知政令者施之於閽人寺人也不言內小臣及內豎者蓋亦施之也云稍食吏祿稟也者吏即閽寺弟子宿衛后宮者宮正所均謂宿衛王宮者以米稟為祿之月俸均之者當知見在空闕也云人民吏子弟者以其所均稍食是吏之子弟明所分宿衛還是吏之子弟也

以陰禮教六宮注鄭司農云陰禮婦人之禮六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦

正寢一燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣昏禮母戒女曰夙夜毋違宮事疏釋曰先鄭意以陰禮婦人之禮教六宮之人自后已下至女御後鄭意以婦人之禮教后一人六宮即后也注釋曰先鄭知陰禮婦人之禮者以其將用教婦人故知陰禮是婦人之禮也云六宮後五前一者天子謂之六寢宮人所云者是也后亦象王立宮亦後五前一在王六寢之後爲之南北相當耳云王之妃百二十人至八十一人此是禮記昏義之文彼據周法引之者先鄭意欲見内宰教此六宮之人也玄謂六宮謂后不從先鄭者若此文兼后至女御應言及與凡殊之下別自教三夫人已下此文既在於上明專教后一人而已云若今稱皇后爲中宮矣者漢舊儀有此事也引昏禮者證婦人稱宮之意也

以陰禮教九嬪注教以婦

人之禮不言教夫人世婦者舉中省文音義省所景反疏釋曰司農意上文教六宫之人訖此復教九嬪者先鄭意以九嬪掌婦學之法使之教九御故内宰特更别教之也後鄭意下文别教九御故知此教三夫人已下不言三夫人世婦者舉中以見上下省文以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇衺展其功緒注婦職謂織紝組紃縫線之事九御女御也九而御于王因以號焉使之九九爲屬同時御又同事也正其服止踰侈奇衺若今媚道展猶録也緒業也故書二爲三杜子春云當爲二二事謂絲枲之事音義奇紀

宜反裒似嗟反本亦作邪紝女金反組音祖紃似倫反線仙戰反字亦作綫

疏　釋曰内宰以婦人職業之法教九御上文世婦已上皆直言陰禮不言職此言職者以其世婦以上貴無絲枲等職業之法故也云使各有屬者女御八十一人九人為一屬屬猶聚也九人同時御又同為絲枲之事注釋曰婦職謂織紝織紝為一事組紃又為一事縫線又為一事三者皆婦職也案詩注云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之内子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫貴賤皆有職者彼示雖貴無得遊手牽先之意非如此絲枲二事責其功緒也又云九御女御也者序官云女御故就而釋之也云九九而御于王因以號焉者案下女御職云掌御敘于王之燕寢此云九御是九九而御于王因以號焉云使之九九為屬同時御又同事也者此鄭釋九人為屬之意也云正其服止踰侈者女御祿衣是正不得踰侈服展衣以上也云奇衺若今媚道者案漢書漢

孝文時婦人蠱惑媚道更相呪詛作木偶人埋之於地漢法又有宮禁云敢行媚道者若然媚道謂道妖衺巫蠱以自街媚故鄭舉漢法證經竒衺也大祭祀后祼獻則贊瑶爵亦如之注謂祭宗廟王既祼而出迎牲后乃從後祼也祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳獻謂王薦腥薦熟后亦從後獻也瑶爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑶爲飾音義祼古亂反瑶音遥不與音預酳七靳反劉侯吝反又音胤疏釋曰大祭祀謂祭宗廟也后祼者謂室中二祼后亞王祼尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸則贊者此三事内宰皆佐后祼時以璋瓚授后獻時以玉爵授后故

云則贊也瑤爵亦如之者謂尸卒食王酳尸后亞王而酳尸則內宰以瑤爵授后后親酌盎齊以酳尸云瑤爵亦如之者亦贊之也注釋曰以其天地山川社稷等外神后夫人不與又天地無祼此云祼故知經云大祭祀者據宗廟而言也但宗廟之祭四時與禘祫六享皆有此祼獻瑤爵之事故總言宗廟也云王既祼而出迎牲后乃從後祼也者案郊特牲云既灌而出迎牲彼據君而言則知王既祼而出迎牲后乃從祼也案司尊彝注后亞王灌訖乃出迎牲者以郊特牲云既灌而出迎牲以既灌之中不言無后灌是以鄭云后灌後乃迎牲此云迎牲後后乃祼鄭以迎牲是王事欲取王事自相亞故退后祼於迎牲後也又引祭統已下者彼雖諸侯禮欲見后有從王亞祼之事與諸侯同也又云獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也者案禮記禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而孰之是其薦腥薦熟也此二者是堂上朝踐饋獻之節室中

二祼訖王出迎牲時祝延尸於戶外之西南面后薦八豆八籩王牽牲入以血毛告訖以此腥其俎薦於神前王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸也朝踐訖乃孰其殽薦於神前王以玉爵酌盎齊以獻尸后亦以玉爵酌盎齊以獻尸名爲饋獻云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之者案儀禮鄭注云諸侯尸十三飯天子尸十五飯尸食後王以玉爵酌朝踐醴齊以酳尸謂之朝獻后亦於後以瑤爵酌饋獻時盎齊以酳尸謂之再獻故云后亞獻也云其爵以瑤爲飾者鄉來所解知后以瑤爵亞酳尸者約明堂位云爵用玉醆仍彫加以璧散璧角食後稱加彼魯用王禮即知王酳尸亦用玉醆后酳尸用璧角賓長酳尸用璧散彼云璧此云瑤不同者瑤玉名瑤玉爲璧形飾角口則曰璧角角受四升爵爲總號故鄭云其爵以瑤爲飾也

正后之服位而詔其禮樂之儀注薦徹之禮當與樂相應位

謂房中戶內及阼所立處 疏 釋曰云正后之服位者服謂若內司服褘衣已下六服服皆正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不失其所而詔其禮樂之儀者后之行禮之時皆合于樂節各當其威儀皆內宰告后使依於法度故云詔其禮樂之儀也注釋曰案九嬪職云贊后薦徹豆籩是后薦徹也天子之禮薦時歌清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂節但內宰所詔唯詔禮耳經兼云樂者禮樂相應也云位謂房中戶內及阼所立處者但天子諸侯祭禮亡今云位謂房中者案儀禮特牲云主婦亞獻尸尸拜受主婦北面拜送主婦北面拜者避內子及尸酢主婦主婦適房中南面祭酒及主人致爵于主婦亦於房中南面拜受爵至於少牢主婦入戶西面獻尸及酢主婦無入房之文則此云位謂房中戶內者據特牲士禮而言也云及阼所立處者案少牢有司徹云主人位于阼階上獻尸侑訖主婦乃洗爵于房中出實爵尊南西面獻尸尸

拜于筵上受主婦西面于主人席北拜送爵云主人贊席北即當阼階故云阼所立處此約有司徹而言也

九嬪之禮事注助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩音義齍音咨疏注釋曰贊助也鄭云助九嬪贊后之事者以經云贊九嬪之禮事則助九嬪經自明矣知九嬪贊后者即鄭所引九嬪職贊后爲后薦玉齍薦徹豆籩等是九嬪贊后之事即是內宰助九嬪九嬪贊后也

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊注謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也坊記曰陽侯殺穆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮疏釋曰賓客

則王同姓及二王後以其非一故云凡以廣之云祼者謂行朝覲禮訖即行三享之禮享訖乃賓於戶牖之間獻謂饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕酬賓時后亦助王酬賓皆贊助于后也注釋曰鄭知賓客是王同姓及二王之後者見大行人云上公之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢則是上公乃有再祼王先一祼次后再祼按孝經緯云二王之後稱公則知二王之後有后祼也又案巾車云同姓金路鄭云王子母弟雖爲侯伯畫服如上公則此云王之同姓亦謂爲侯伯得與上公同再祼亦有后祼可知若同姓爲子男者則與異姓同一祼無后祼也故鄭云謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者但祼時大宗伯代后至于拜送則后則內宰亦贊后拜送爵云祼之禮亞王而禮賓者案聘禮有以醴禮賓之言故鄭依而言之若據大行人則云祼也云獻謂王饗燕亞王獻賓也者后之祼者饗燕亦與焉案大行人云上公三饗三食三燕侯伯再饗

再食再燕子男一饗一食一燕無飲酒之禮唯有饗燕耳饗者亨大牢以飲賓立行禮在廟獻依命數爵盈而不飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脫屨升坐其爵以醉爲度饗燕皆有獻賓酬賓后亦助王獻賓酬賓之事內宰皆贊后也引坊記者陽國之侯來朝於穆侯穆侯饗陽侯之時穆侯夫人亦助君獻酬于賓其時陽侯見穆侯夫人色美遂殺穆侯而竊其夫人歸國故大饗廢夫人之禮引之者證古者諸侯夫人助君饗賓明天子后亦有助王饗燕賓故經云后祼獻之事也

致后之賓客之禮注謂諸侯來朝覲及女賓之賓客

疏注釋曰致后之賓客之禮者謂若酒正云致后之賓客之禮其掌客致夫人之禮彼諸侯夫人致禮于賓客法明后亦致牢禮於賓鄭注掌客凡夫人禮皆使下大夫致之則此內宰亦下大夫也云女賓之賓客者謂畿內同姓諸侯夫人有會見王后之法故亦致禮焉

凡喪

事佐后使治外內命婦正其服位注使使其屬之上士

內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦疏釋曰喪言凡則王及后世子已下皆是以其皆有服位故云凡以廣之凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服之精麤位之前後也注釋曰以外內命婦卑故內宰不自治之故經云使明使其屬之上士治之云內命婦謂九嬪世婦女御者以其對外命婦故知內命婦是九嬪已下可知也不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記玉藻曰君命屈狄是子男夫人彼是后命之明王朝之臣亦王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦為命婦者夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命

下士一命夫尊于朝妻榮於室明士妻亦爲命婦可知若然喪服命其命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服爲說故唯據大夫爲命夫其妻爲命婦不及士也

凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮

注市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相成之義次思次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長

玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四𥿄與陰禮婦人之祭禮 音義 淳劉諸允反注皆同徐音純朝直遥反下同介音界或作分非純諸允反下同𥿄音紙與音餘 疏 釋曰王者建國非定一所隨世而遷謂若自契至湯八遷大王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以該之也凡建國內宰佐后立市設其次謂司市所居置其敘謂胥師賈師等所居正其肆謂諸行列肆之等陳其貨賄貨賄為有諸物皆陳列之也出其度量謂內宰佐后出度之丈尺量之斗斛及出淳之幅廣狹并制之丈八尺又於市中祭之以陰禮謂婦人之祭禮也注釋曰云市朝者君所以建國也者謂建國必須有市朝故鄭即覆釋云建國者必面朝後市面朝後市乃冬官匠人文云王立朝者即三朝皆王立之也而后立市者即此文是也云陰陽相成之義者朝是陽王立之市是陰后立之獨陽

不生獨陰不成故云陰陽相成之義也云次思次也者地官司市云思次介次彼注破思爲司字解之云敘介次也者亦司市文介副也謂若胥師賈師等所居也案司市注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也與此注不同者鄭望文解之彼經無肆文故以敘爲行列并思次介次共爲一所解之此文自有肆文故分思次介次別釋也云陳猶處也者謂處置其貨賄也云度丈尺也者律歷有分寸尺丈引五度今只言丈尺略言之也云量豆區之屬者此案左氏昭公傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾又案律歷五量籥合升斗斛此獨言豆區者之屬中含之又云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也者市乃先后所立故以陰禮爲市中之社亦先后所立社也云故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制丈八尺純四䊷與此二者竝增成子春義趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四䊷何答云巡守禮制丈八

尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服注蠶于北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉音義中音仲

疏釋曰云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊者內宰以仲春二月詔告也告后帥領外命婦諸臣之妻內命婦三夫人已下始蠶於北郊云以爲祭服者禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠之玄黃之以爲祭服此亦當染之以爲祭服也注釋曰云蠶於北郊婦人以純陰爲尊者案禮記祭統云天子親耕於南郊鄭以諸侯爲少陽是天子以純陽爲尊則后蠶於北郊純陰爲尊也云郊必有公桑蠶室焉者案月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月與彼不同者案馬職云禁原蠶者彼注天文辰爲馬引蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是蠶

與馬同氣故此亦仲春始蠶蠶者亦謂浴種至三月臨生蠶之時又浴種乃生之故設文異也

歲終則會內人之稍食稽其功事注內人主謂九御疏釋曰歲終亦謂周之季冬內宰則會計內人女御之稍食稍食則月請是也云稽其功事者稽計也又當計女御絲枲二者之功事以知多少注釋曰知內人主是女御者案典婦功授嬪婦及內人女功之事齎嬪婦既是九嬪世婦明內人是九御也

佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之注獻功者九御之屬鄭司農云烝而獻功玄謂典婦功曰及秋獻功疏釋曰佐后而受獻功者謂內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其麤良者布帛之等縷小者則細良縷大者則麤惡今言麤不云惡言良不云細者互見爲義

也云而賞罰之者良則賞之麤則罰之以示懲勸也注釋曰鄭知獻功是九御之屬者上文云以婦職之法敎九御明所受獻功還是九御之屬可知司農云烝而獻功謂冬獻功玄引典婦功職秋獻功不從先鄭者以其内宰佐后受明是婦官所造還是典婦功女御等秋獻功也

會内宫之財用注計夫人以下所用財疏釋曰以其云内宫是總六宫之内所有財用皆會計之故鄭云計夫人以下所用財也

正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宫而糾其守注均猶調度也施猶賦也北宫后之六宫謂之北宫者繫于王言之明用王之禁令令之守宿衛者

音義調徒弔反度待洛反或如字疏釋曰正歲謂建寅之月歲始故總均宫中所受稍食月俸之人

因歲始又施其女功絲枲之事憲禁令于王之北宮者亦以歲始憲謂表縣禁令于王之北宮北宮則后宮而糾其守者謂宿衛之子弟糾其惰慢者也注釋曰鄭以均爲調度者受月請者尊卑各有常度今均之者謂調之使依常度云謂之北宮者係於王言之明用王之禁令令之者欲見王有六寢后有六宮各自不同必繫王而言者婦人有三從之義后雖自有六宮必資王之禁令故繫王而言也云守宿衛者謂若宮伯所掌士庶子者也

上春詔王后帥六宮之人而生種稑之種而獻之于王注六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後

孰謂之種後種先孰謂之稑王當以耕種于籍田玄謂詩云黍稷種稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮音義種直龍反本或作重音同案如字書禾旁作重是種稑之字作童是種殖之字今俗則反之稑音六本又作穋同種章勇反注藏種同傳直宣反下同蕃音煩孳音茲又作滋又上時掌反而徧云音遍絕句從容如字疏釋曰上春者亦謂正歲以其春事將興故云上春也內宰以上春建寅之月又詔告王后帥領

六宮之人而生種稑之種而獻之於王者一則助王耕事二則示於宮內無傷敗之義也注釋曰云古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥者王妃百二十人使之多爲種類藏種者亦是種類蕃孳之祥故使藏種也云必生而獻之示能育之使不傷敗者生此種乃獻之非直道此種不傷敗示於宮內懷孕者亦不傷也云且以佐王耕事者王親耕后親蠶皆爲祭事令后雖不耕藏種獻之者亦是佐王耕事云共禘郊也者禘謂祭廟郊謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆用之也鄭司農云先種後孰謂之種後種先孰謂之稑者今世見有此先種後孰後種先孰日驗可知也玄謂詩云黍稷種稑是也此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有種稑云夫人以下分居后之六宮者此已下亦是增成鄭義所分居者唯據九嬪以下三夫人不分居而云三夫人以下則除三夫人亦得爲三夫人以下也云每宮者后六宮故云每此言與下爲

目也九嬪一人者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦三人者世婦二十七人六宮每宮三人則九人在也女御九人者女御八十一人六宮宮各九人餘二十七人在也其餘謂不分者故云其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也云從后唯其所燕息焉者后不專居一宮須往即停故云唯其燕息焉云從后者五日而沐浴者凡侍尊者須潔淨故須沐髮浴身體也其次又上十五日而徧云者鄉所分居六宮九嬪以下皆三分之一分從后兩分居宮假令月一日一分從后至月五日從后者五日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后者從后者又來入右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮者來替此從后者從后者來居左邊三宮又至十五日則三番總遍故云十五日而遍云者無正文鄭以意配之故言云以疑之云夫人如三公從容論婦禮者王后六宮夫人有三分居不遍因即尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公同三公侍王三夫人

亦待后故取竝焉者以證三夫人不分居宮之義也

內小臣掌王后之命正其服位注命謂使令所爲或言王后或言后通耳音義令力呈反疏釋曰敘官云奄上士四人案夏官太僕云掌正王之服位出入王之大命則太僕掌王命及服位此小臣亦云掌王后之命正其服位則小臣侍后與太僕侍王同也注釋曰云命謂使令所爲者以其后無外事明云命者是使令所爲云或言王后或言后通耳者以此經及上經皆云王后下文則皆云后鄭恐人以爲別有義意故云通耳無義例也后出入則前驅注道之音義道音導疏釋曰此小臣是奄人與后導道是其常也若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之

禮事徹后之俎注擯爲后傳辭有所求爲詔相正者異尊卑也俎謂后受尸之爵飲于房中之俎音義相息亮反注同爲后于偽反

疏釋曰云若有祭祀賓客喪紀則擯者此三者事至無常故云若若不定之辭也則擯者此三者后皆有事九嬪以下從后往也三事皆與后爲擯贊也云詔后之禮事相九嬪之禮事正内人之禮事者詔相正皆是上擯但據尊卑不同故以詔相别之云徹后之俎者謂后於東房中受尸酢之俎内小臣徹之注釋曰言擯爲后傳辭有所求爲者后爲上三事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所爲也云詔相正者異尊卑也者后尊云詔詔告而已九嬪稍卑則言相相佐助之言也女御卑直正之而已云俎謂后受尸之爵飲於房中之俎者天子諸侯祭禮亡案特牲薦俎乃受尸之酢次主婦酳尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦

有薦俎后之俎小臣所徹亦約與士禮主婦之俎同也后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之注后於其族親所善者使往問遺之音義好呼報反下同遺唯季反疏注釋曰后於其族親者后有族親在四方謂畿外諸侯於王有親謂若魯衛晉鄭之等也於卿大夫亦謂同姓族在朝廷者也王后意有所善遺小臣往以物問遺之四方諸侯言事卿大夫言令者后雖無正令施與卿大夫時有言教至焉故云令也后於畿外全無言教所及故以事言之也掌王之陰事陰令注陰事羣妃御見之事若今掖庭令晝漏不盡八刻白錄所記推當御見者陰令王所求爲於北宮音義見賢遍反下同掖劉音亦疏注釋曰云陰事羣妃御見

之事者謂若九嬪職後鄭所云者是也又云陰令王所求爲於北宮者王於北宮求爲謂若縫人女御爲王裁縫衣裳及絲枲織紝之等皆是王之所求索王之所造爲者也言北宮者對王六寢在南以后六宮在北故云北宮也

閽人掌守王宮之中門之禁注中門於外內爲中若今宮闕門鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及兩觀音義觀古喚反疏釋曰言閽人者墨者使守門閽人守王宮中門耳中門者王有五門雉門爲中門掌守雉門之禁譏其出入之者也注釋曰中門於

外内為中者雉門外有臯庫内有應路故云於外内為中也鄭司農云王有五門庫門在雉門内為中門路門一曰畢門者取尚書顧命云二人爵弁立于畢門之内言路門者路大也人君所居皆曰路以大為名言畢門者從外而入路門為終畢𤣥謂雉門為三門者破先鄭雉門為二門必知雉門為中門者凡平常諸侯三門有臯應路詩云乃立臯門臯門有伉乃立應門應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故明堂位說魯制三兼四云庫門天子臯門則庫門向外兼臯門矣又云雉門天子應門則雉門向内兼應門矣既言庫門向外兼臯門雉門向内兼應門則天子五門庫門在雉門外明矣又引春秋傳者定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰曷為不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則曷為後言之不以微及大也今鄭所引不與彼傳同者鄭勦傳非彼正文也引之者證魯有三門雉門有兩觀為中門則知天子五門雉門亦為中門有

兩觀矣喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮注喪服衰經也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易音義衰徐音崔識式志反又音式尨亡江反易以豉反徐音陽疏注釋曰鄭云喪服衰經也者案下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門苞屨謂杖齊衰扱衽斬衰初死服厭冠緦小功冠檀弓云士唯公門脫齊衰服問云大功免經鄭云衰經義出於彼也云凶器明器也者案士喪禮主人所造曰明器賔客所致曰就器此經凶器亦應兼有就器而云凶器明器者以主人明器爲主也云潛服若衷甲者謂若襄公二十七年將盟于宋西門之外楚人衷甲是也云兵物皆有刻識者案定十年侯犯以郈叛叔

孫氏之甲有物是也云奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常者案閔二年晉使大子申生伐東山臯落氏衣以偏衣佩之金玦罕夷曰尨奇無常金玦不復先丹木曰狂夫阻之是也凡內人公器賓客無帥則幾其出入注三者之出入當須使者符節乃行鄭司農云公器將持公家器出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入音義帥色類反注同使色吏反將帥子匠反苛本又作呵呼河反又音何徐黑嗟反疏注釋曰云當須使者符節者道路用旌節乃得行耳以時啓閉注時漏盡疏注釋曰漏盡者謂若夏至晝則日見之漏六十刻夜則四十刻冬至晝則日見漏四十刻夜則六十刻就時之間大判九日校一刻凡外內命夫命婦出入則爲之闢注辟行人

使無干也內命夫卿大夫士之在宮中者音義為于偽反闕本又作辟婢亦反避也注同疏注釋曰內命夫卿大夫士之在宮中者謂若宮正所掌者也對在朝卿大夫士為外外命夫鄭雖不解外內命婦其外命婦則總外內命夫之妻內命婦即三夫人已下也掌埽門庭注門庭門相當之地音義埽素報反疏注釋曰閽人掌中門則門相當之地唯中門外之地謂之門庭也若餘門庭則各有守門者埽之也大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門注燎地燭也蹕止行者廟在中門之外音義燎力召反又力弔反疏釋曰喪紀設門燎蹕宮門廟門者大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也注釋曰燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之狀蓋百

根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今蠟燭矣對人手爇者爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟右社稷

凡賓客亦如之疏釋曰賓客在宮中廟中謂若饗食在廟燕在寢皆爲設門燎及蹕止行人

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之注內人女御也女宮刑女之在宮中者糾猶割察也音義相息亮反下及注同道徒報反後同疏注釋曰女宮刑女之在宮中者謂男女沒入在宮爲嬪者也

若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司注有司謂宮卿世婦疏注釋曰知有司是宮卿世婦者案春官宮卿世婦云掌女宮之

宿戒及祭祀比其具此既言致於有司明是男子官宮卿所掌女宮也非是下文世婦之帥女宮者也

佐世婦治禮事注世婦二十七世婦疏注釋曰上云有司是宮卿世婦恐此亦是彼世婦故鄭云二十七世婦以寺人是奄者故得佐世婦治喪事禮事即世婦所掌祭祀賓客喪紀之事是也

掌內人之禁令凡內人弔臨於外則帥而往立于其前而詔相之注從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮音義臨良鴆反後同疏注釋曰鄭知從世婦不自弔臨者此直言凡內人弔臨于外不指斥其事故知不自弔臨案世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故內人得從之也云若哭族親者世婦所掌弔唯云弔卿大夫云哭族親

據理而言王后有哭族親之法則內人女御亦往哭之

內豎掌內外之通令凡小事注內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與為禮出入便疾內外以大事聞王則俟朝而自復音義便婢面反朝直遥反

疏注釋曰鄭知豎是童子者謂若春秋左氏叔孫穆子於庚宗婦人生牛牛能奉雉使為豎也又知童子無與為禮者案禮記玉藻云童子無事則立於主人之南北面云內外以大事聞王則俟朝而自復者經云凡通小事復白也明大事待朝自復不使內豎也若有祭祀賓客喪紀之事則為內人蹕注內人從世婦有事於廟者內豎為六宮蹕

者以其掌內小事音義爲于僞反注下同疏釋曰此豎爲祭祀賔客喪紀三事爲內人蹕者皆謂在廟時若然祭祀在廟謂禘祫四時之祭祀也賔客在廟謂饗食時也喪紀在廟謂喪朝廟爲祖奠遣奠時也皆爲內人蹕止行人也注釋曰鄭知此內人從世婦者內人卑不專行事案下世婦職云掌祭祀已下三事與此經三事同明此內人從世婦而濯摡及爲粢盛也云內豎爲六宮蹕者以其掌內小事者以其蹕止行人既是小事故還使內豎掌小事者蹕也

王后之喪遷于宮中則前蹕

及葬執褻器以從遣車注喪遷者將葬朝于廟褻器振節類沐之器音義遣棄戰反後遣車皆放此類呼內反疏釋曰后喪遷於宮中謂七月而葬將葬而朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也云及葬執褻器以從遣車者謂朝七廟訖且將行在大祖

廟中為大遣奠苞牲取下體天子大牢苞九箇遣車九乘后亦同使人持之往如墓則此内竪執褻器從遣車之後以其遣車載牲體鬼神依之故使執褻器從之若生時亦執褻器從也注釋曰鄭知喪遷是將葬朝於廟者以其喪柩遷在宫中唯有朝廟時故禮記檀弓云周朝而遂葬是也云褻器振飾頮沐之器者以其從遣車若生時從后后之私褻小器唯有振飾頮沐之器故為此解也若然玉府云凡褻器鄭注以為清器虎子不為振飾頮沐器者彼據生時故與牀笫等連文但死者器物雖皆不用仍法其威儀者故此注褻器為振飾頮沐之器不為清器虎子也知其振飾頮沐器者棄特牲為尸而有槃匜并有簞巾巾為振飾槃匜為盥手明其頮面沐髮亦有之故既夕禮用器之中有槃匜是送葬之時有褻器也

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥

其屬而以時御敘于王所注婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔

子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀音義婉於阮反娩音晚見賢遍反月上時掌反放方往反疏釋曰云掌婦學之法者謂婦人所學之法即婦德已下是也言以時御敘于王所者謂月初卑者爲始望後尊者爲先是也注釋曰鄭知婦德謂貞順已下義如此者但此經唯有四事之言無別事目案內則云姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃故鄭此注婦德謂貞順當彼聽從此云婦容謂婉娩還當彼婉娩也此云婦功謂絲枲還當彼執麻枲已下惟婦言注與彼少異此注以婦言謂辭令彼內則注以婉爲言語婉之言媚也謂容貌也不同者以彼經無四事之言故分婉娩爲二事以充四德此有四事之言故并婉娩爲容貌別以辭令解婦言然彼以婉娩亦兼婦言者以其言語婉順亦得爲容貌故也云自九嬪以下九九而御於王所者欲見三夫

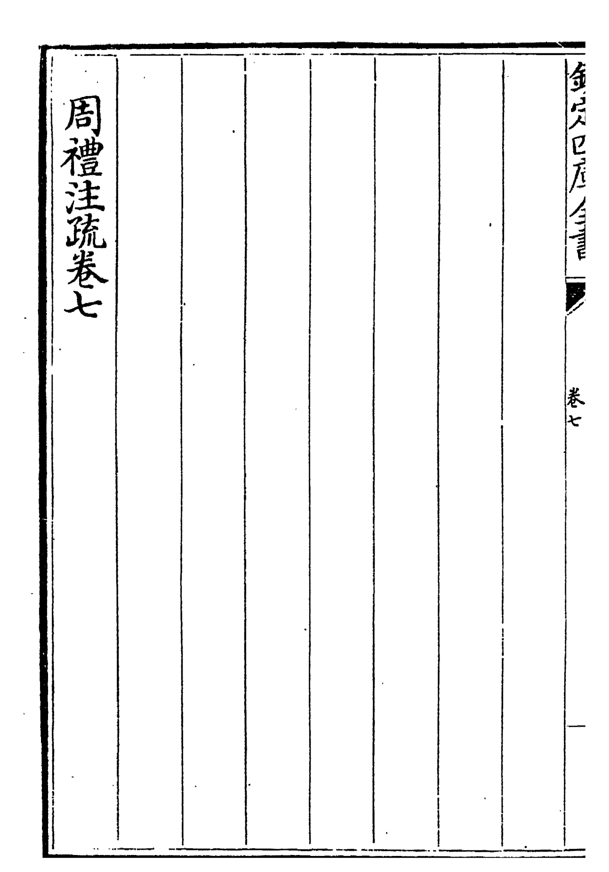
人及后各當一夕不爲九御也言此者釋經稱女御爲九御之意云九嬪者既習於四事又脩於釋從人之道是以教女御也者釋經使九嬪教女御之意云既習於四事即經婦德之等是也云又備於從人之道謂御序之事即經各帥其屬以時御敘於王所是也云各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢者此釋經以時御敘于王所之事云亦九九相與從王者亦上居宮及以作二事皆九人相配故以亦言之也云御猶進也勸也進勸王息者案左傳云君子晝以訪問夜以安身女者定男於夜節宣其氣故云勸王息也云亦相次敘者亦上居宮有次敘也云凡羣妃御見已下無正文鄭以意消息婦人者陰象月紀故月與后妃共象也云卑者宜先尊者宜後者案禮運云三五而盈三五而闕后以下法之故從微嚮著卑者宜先從著嚮微卑者宜後也云亦十五日而徧云者言亦者亦上居宮言云者亦無正文故以云疑之也云孔子云已下者孝經援神契文

但彼是孔子所作故言孔子云也云日者天之明者本合在天云月者地之理者本合在地今以陽尊而陰卑月乃為天契制所使故云陰契制上屬為天使是以月上屬於天隨日而行云婦從夫放月紀者解后已下就王燕寢而御之意

凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩注玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹故書玉為王杜子春讀為玉

音義齍音洛劉祖稽反敦音對　疏釋曰言凡祭祀者后無外事唯有宗廟禘祫與四時月祭等故云凡祭祀贊玉齍者但祭祀之時男子進俎婦人設豆籩簠簋贊助也助后薦玉齍也云贊后薦徹豆籩者豆籩之薦與徹皆助后也注釋曰云玉齍玉敦受黍稷器者案明堂位云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用玉敦者明堂位賜魯得兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云玉敦者謂以

玉飾敦謂若玉府云珠盤玉敦但彼以珠盤盛牛耳玉敦盛血此玉敦盛黍稷爲異耳云后進之而不徹知者豆籩云贊薦徹玉齍直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鏤簋注云天子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但玉敦后親執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受韭菹醓醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也若有賓客則從后注當贊后事疏注釋曰后之有事於賓客者唯有諸侯來朝王親饗燕后當助王饗燕時九嬪從后往也大喪帥敘哭者亦如之注亦從后帥猶道也后哭之衆次敘者乃哭疏釋曰大喪謂王喪帥敘哭者謂若外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後列位哭之故須帥導使有次敘也

周禮注疏卷七

周禮注疏卷七考證

職内疏云以逆邦國之賦用者○監本脫云字國字今据經文改正

職歲凡官府都鄙羣吏之出財用疏用有常式○式監本訛作職今依大宰九式之式改正

司裘王大射注又方制之以爲䫆○臣紱按䫆字字書無之當作臯從㚖從羊音義本亦作準是也内宰職淳制之淳釋文作㵳足以證之

內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之○石經瑤爵上衍贊字既云亦如之則不必言贊矣

凡建國佐后立市注王立朝而后立市陰陽相成之義次思次也○監本成訛作承思訛司令据疏及司市職文改正

閽人掌守王宮之中門之禁疏雉門外有臯庫內有應路○內監本訛作門今改正

寺人掌王之內人及女宮之戒令疏女宮刑女之在宮

中者謂男女没入在宫爲嬪者也○嬪疑是役字

周禮注疏卷七考證

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷九八

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官助教臣汪錫魁

謄録貢生臣倪沛潮

謄録監生臣沈浩

周禮注疏卷八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡為齍盛注摡拭也為猶差擇音義摡古愛反拭音式齍也疏釋曰此婦人所掌祭祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時為此三事則帥女宮而濯摡案少牢饔人摡鼎俎廩人摡甑甗司宮摡豆籩皆使男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官必無刑女故幷使男子官此天子禮有刑女及婦官故與彼異也注釋曰祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之皆不使世婦故此為非舂非炊是差

擇可知也及祭之日涖陳女宮之具凡内羞之物注涖者臨也内羞謂房中之羞音義涖音利又音類疏釋曰寀春官世婦宮卿云掌女宮之宿戒及祭祀比其具此官直臨之而已云凡内羞之物者謂糗餌粉餈寀少牢皆從房中而來故名為内羞是以鄭云内羞房中之羞也掌弔臨于卿大夫之喪注王使往弔疏注釋曰寀内宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨注云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之彼大與后事相連彼主於后此上文無后故知此王使往可知也若然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯則后不弔以其王為三公六卿錫衰諸侯緦衰后不弔畿外諸侯既輕於王之卿卿既后不親弔畿外諸侯不親弔可知若然喪大記諸侯夫人弔卿大夫士之

喪者以其諸侯臣少故不分别尊卑夫人皆弔之也案司服公卿大夫皆王親弔之此文使世婦往弔者此蓋使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名為弔是以大僕云掌三公六卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名為弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也

女御掌御敘于王之燕寢注言掌御敘防上之專妬者于王之燕寢則王不就后宮息也疏注釋曰鄭云掌御敘防上之專妬者鄭解不使九嬪世婦掌房之意若使在上掌之則有妬疾自專之事今使女御掌之官卑不敢專妬故也云于王之燕寢則王不就后宮息者破舊說云王就后宮者故鄭云此也以歲時獻功事注絲枲成功之事疏注釋曰上內宰云教九御使各有屬以作二事即此獻功之事故知此經獻功

事是絲枲為布帛成而獻之也凡祭祀贊世婦注助其帥涖女宮疏釋注曰上世婦職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮及祭之日涖女宮之具故知此贊者助其帥涖女宮也大喪掌沐浴注王及后之喪疏注釋曰王及后喪沐用潘浴用湯始死為之於南牖下但男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也后之喪持翣注翣棺飾也持而從柩車音義翣所甲反疏釋曰案禮器云天子八翣又漢制度皆戴璧后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人故鄭云持而從柩車也從世婦而弔于卿大夫之喪注從之數蓋如使者之介云音義使所吏反介音界疏釋注

曰王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫女御象元士但介數依命數為差則王之大夫四命世婦之從亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事注內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福音義禱丁考反一音都報反

疏注釋曰依祭法王立七祀有戶竈中霤門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀竈門戶者以其婦人無外事無行與中霤之等其竈與門戶人所出入動作所由后亦當祀之故言竈與門戶也案月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求瘳祠報福者以其后無外事禱祠又是非常之祭故知唯有求瘳報福之事也掌以時招梗禬禳之事以除疾殃注鄭大夫

讀梗為亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗為更玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存音義梗古猛反徐依鄭音亢禬古外反又戶外反禳如羊反去起呂反下同

疏釋曰云掌以時招梗禬禳者此四事並非常求福去殃之事云以時者謂隨其事時不必要在四時也云招者招取善祥梗者禦捍惡之未至禬者除去見在之災禳者推卻見在之變異此四者皆與人為疾殃故云以除疾殃也注釋曰鄭大夫以梗為亢惡去之玄不從以為禦未至者以禬禳二者已是去惡復以梗為亢惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭大夫以為亢惡也鄭大夫云招善者玄從之也杜子春云讀梗為更義無所取玄亦不從之也云四禮唯禳其遺象今存者此四禮至漢時招梗及禬不

行唯禳一禮漢日猶存其遺象故云遺象今存也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政注內治之法本在內宰書而貳之音義治直吏反注同疏釋曰案上敘官鄭注云女史女奴曉書者是以掌王后禮之職事注釋曰云內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政令今此云掌內治之貳故知內治之灋本在內宰掌此女史書而貳之也逆內宮注鉤考六宮之計疏釋曰逆謂逆而鉤考之言內宮亦對王之六寢為內宮謂六宮所有費用財物及米粟皆當鉤考之也書內令注后之令疏注釋曰內令亦對王令為內故鄭云后之令謂書而宣布於六宮之中也凡后之事以禮從注亦如大史之從

於王疏注釋曰宗大史職云大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王鄭注云告王以禮事此女史亦執禮書以從后故云如大史之於王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎注婦式婦人事之模範灋其用財舊數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齎謂以女功之事來取絲枲故書齎為資杜子春讀為資鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功絲枲之事音義齎音咨本又作藁疏注釋曰云灋其用財舊數者此即典絲典枲所授絲枲多少竝有舊數依而授之云嬪婦九嬪

世婦者案內宰以作二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦者但三夫人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之其實有婦職也是以魯語云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶則貴賤皆職事也云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者案下內司服注言及言凡殊貴賤也此云言及容國中婦人者此云及非直殊貴賤亦合國中婦人故云容也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工注云外工外嬪婦也故大宰九職云嬪婦化治絲枲是其國中婦人有嬪婦之稱也云事齎謂以女工之事來取絲枲者以其行道曰齎經云女功事齎故知以女工之事來取絲枲也故書齎為資杜子春讀為資案上玄注以齊次為聲從貝變易則兩字俱得今不破子春者從上注義可知不復重言也

凡授嬪婦功及秋獻功辨其苦良比其小大而賈

之物書而楬之注授當為受聲之誤也國中嬪婦所作成即送之不須獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農苦讀為盬謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小書其賈數而著其物若今時題署物音義授音受出注苦音古賈音嫁注下同楬其列反別彼列反紵音佇著直略反徐張庶反

疏注釋曰鄭知授當為受者以其上文已授女功故知此為受云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其經受嬪婦功在秋獻功上故不待秋獻功也云賈之者物不正齊當以泉計通功者婦人雖等受絲枲作有麤細善惡故以泉計而通為功布絹惡者盡其材猶不充功布絹善者少送以充功直故云泉計通功也司農云苦讀為盬已下

云云者司農之意以典婦功是都司總掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲為良者也典枲唯主布布為苦者也若後鄭之義即以典婦功主良典絲典枲主苦者又以絲枲之中各自有苦良若然經云苦謂就良中苦者也云皆比方其大小者謂比方其細小者復比方其麤大也

以共王及后之用頒之于內府疏釋曰此於典絲典枲處受其良好者入此典婦功藏之以待王及后之用故藏之於內府也

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之注絲入謂九職之嬪婦所貢絲疏釋曰云辨其物者典絲唯受絲入而云辨其物謂絲有善惡麤細不同非謂別有餘物也注釋曰后宮所蠶之絲自於后宮用之以為祭服不入典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲

之等且餘官更無絲入之文亦當入此典絲也掌其藏與其出以待興功之時注絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡疏注釋曰案經餘官內府玉府等皆不云掌其藏與其出此官獨云掌其藏與其出故云絲之貢少藏之出之可同官也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者鄭以目驗知之文繡必於清涼者以其文繡染絲為之若於夏暑損色故待秋涼為之也頒絲于外內工皆以物授之注外工外嬪婦也內工女御疏釋曰言以物授之者若縑帛則授之以素絲若文繡則授之以綵絲故以物而言也注釋曰上典婦功云凡授嬪婦功幷有九嬪世婦此注內工不言嬪婦直云女御者案內宰職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲枲也九嬪世婦四德自

備不常為絲枲假使為之以其善事所造唯典婦功以共王及后所用不在典絲典枲故鄭注内工中不言也

凡上之賜予亦如之注王以絲物賜人疏釋曰云亦如之者亦以物授之謂王以絲物賜人者也

及獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上之賜予注良當為苦字之誤受其麤盬之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縑帛音義良音苦 出注疏注釋曰鄭破良為苦者以其典絲典枲授絲枲使外内工所造縑帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典枲直有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故破良為苦必從苦者見典婦功有良苦之

字故破從苦苦郎麤鹽者也先鄭言良功絲功縑帛者先鄭之意以為絲功為良枲功為鹽故不破良為苦玄既不從引之在下者亦得為一義故也

凡祭祀共黼畫組就之物注以給衣服冕旒及依盥巾之屬白與黑謂之黼采色一成曰就音義依於豈反　盥音管

疏釋曰言凡祭祀者謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以廣之云共黼畫者凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而言共絲者大夫已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲為之乃後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以組為冕旒之就故組就連言之云之物者謂絲之物色共之注釋曰云以給衣服者經云共據王而言注云給據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲物也言衣服釋經黼畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍袞已下直言黼者據美者而言謂若詩云衣袞及黼周書云麻冕黼裳之類云

冕旒者釋經組就謂若弁師云十二就之等云及依者亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸即屏風為黼文云盥巾者亦釋經黼謂若冪人職云王巾皆黼之類云之屬者殯有加斧於椁上及綃黼丹朱之類也云白與黑謂之黼者繢人職文云采色一成曰就者謂若典瑞云五采五就弁師十二就之等皆是采色一成為就也

喪紀共其絲纊組文之物注以給線縷著盱口綦握之屬青與赤謂之文音義纊音曠劉古曠反線似戰反著直略反下同徐豬略反盱香于反綦劉音其沈音忌握烏學反劉烏豆反疏注釋曰此鄭並據士喪禮而言云以給線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也云著盱口綦握之屬者釋經纊組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之事也云青與赤謂之文繢人職文繡之屬亦用絲故連

言也凡飾邦器者受文織絲組焉注謂茵席屏風之屬音義織音志茵音因疏注釋曰上既言祭祀喪紀所用絲纊訖今復云飾邦器故知此據生人所飾器物言茵者謂若少儀云枕几茵穎之等鄭云茵著褥是也云席者謂席之四緣若司几筵云紛純畫純黼純之等是也屏風者卽上文注黼依也重言之者上據祭祀時此據為王所用謂若司几筵云扆前者是也云之屬者謂國家所用文織絲組處皆受之故云之屬以廣之

歲終則各以其物會之注種別為計鄭司農云各以其所飾之物計會傳著之音義會舊古外反戚戶外反傅音附疏注釋曰言種別為計者自上經所用掌其藏與其出及黼畫已下各別為計故司農云各以其所飾之物計會傳著者謂此物之多少作文書使相傳著共一簿也

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎注緦十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物者以著其類衆多草葛蕢之屬故書齎作資音義數色主反一音所蕢苦迴反又口潁反劉枯熒反疏釋曰云掌布緦縷紵之麻草之物者欲見布緦縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛蕢之草為之云以待時頒功而授齎者上典絲鄭注解時者用絲有四時之別此鄭不解麻草所為四時皆得故不釋也云授齎者亦如典婦功注謂以女功事來取者注釋曰鄭知緦十五升布抽其半者禮記雜記文白而細疏曰紵者鄭目驗而知之及獻功受苦功以其賈楬而藏之以待時頒注其良功亦入於典婦功以共王及

后之用鄭司農云苦功謂麻功布紵音義苦音古疏釋曰獻功者即上典婦功云秋獻功是也云以待時頒者即下文頒衣服及賜予是也注釋曰云其良功亦入於典婦功者亦欲見典絲典枲良功皆入典婦功苦功自入此故與典絲同為此解也司農云苦功謂麻功布紵者先鄭意絲功為良故彼注不破良字云良功縑帛也此典枲云苦功謂麻功為鹽麤之功玄引之在下亦見得通一義也頒衣服授之賜予亦如之注授之授受班者帛言待有司之政令布言班衣服互文疏注釋曰言授受班者謂王賜無常云帛言待有司之政令布言班衣服者帛謂典絲布謂典枲據成而言知為互文者以其典絲典枲俱不為王及后之用皆將頒賜故知互見為義也歲終則各以其物會之疏釋曰鄭無注者以其義與

典絲同彼已注故於此畧也

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙注鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服鞠衣黄衣也素沙赤衣也玄謂狄當為翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰

揺王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章
禕衣畫翬者揄翟畫揺者闕翟刻而不畫此三者皆祭
服從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀
則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服
也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告
桑事展衣以禮見王及賓客之服字當為襢襢之言亶
亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天
也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展

也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服税衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作税此緣衣者實作褖衣也褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳為裏使之張顯今世有沙縠者名出于此

音義褘音暈揄音遥鞠居六反又丘六反展張彥反注同緣或作褖同吐亂反卷古本反下同朝直遥反
屈音闕禮張彥反翬音暈見賢遍反亶丹但反玼音此劉倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反展如字嫒音
援行下孟反稅劉吐亂反縛劉音絹聲類以為今作絹字說文云鮮色也居援反徐升卷反沈升絹反張如字
徐音帳

疏釋曰云掌王后之六服者自褘衣至緣衣是六褘衣者亦是翬而云衣者以其衣是服之首故
目言衣也褘當為翬即翬雉其色玄也揄狄者揄當為搖狄當為翟則搖雉其色青也闕狄者其色赤上二翟
則刻繒為雉形又畫之此闕翟亦刻為雉形不畫為之彩色故名闕狄也此三翟皆祭服也鞠衣者色如鞠塵
色告桑之服也展衣者色白朝王及見賓客服緣當為褖褖衣者色黑御于王服也素沙者此非服名六服之
外别言之者此素沙與上六服為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服

有九章弁以下常服有三與后鞠衣以下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而已必知外神后夫人不與者案內宰云祭祀祼獻則贊天地無祼言祼唯宗廟又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事若然哀公問云夫人為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也注釋曰司農云褘衣畫衣也者先鄭意褘衣不言狄則非翟雉知畫衣者以王之冕服而衣畫故知后衣畫也又引祭統者彼據二王後夫人助祭服褘衣與后同也揄狄闕狄畫羽飾者以其言狄是翟羽故也云展衣白衣也者見鞠衣黃以土色土生金金色白展衣文承鞠衣之下故知展衣白也引喪大記證闕狄與展衣為婦人服故也彼君以卷據上公而言夫人以屈翟據子男夫人復時互見為義云世婦以襢衣者彼亦據諸侯之世婦用襢衣復之所用也云鞠衣黃衣也素

沙赤衣也者先鄭意以素沙為服名又以素沙爲赤色義無所據故後鄭不從之玄謂狄當為翟者破經二狄從翟雉之翟也伊洛而南已下至曰搖皆爾雅文言伊水而南有雉素白為質兼青赤黄黒五色皆備成其文章曰翬雉云江淮而南青質五色皆備有以成文章曰搖雉玄引此者證褘揄為雉也又云翬衣畫翬者以先鄭褘衣不言翟故增成搖狄畫搖者亦就足先鄭之義云闕翟刻而不畫者此無正文直以意量之言翟而加闕字明亦刻繒為雉形但闕而不畫五色而已云此三者皆祭服者對鞠衣已下非祭服也云從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鄭言此者欲見王后無外事唯有宗廟分為二與王祀先王袞冕先公鷩冕同差羣小祀王玄冕故后服闕翟云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者漢時有圭衣刻為圭形綴於衣是由周禮有三翟别刻繒綴於衣漢俗尚有故云三翟遺俗也云鞠衣黄桑服也者謂季春將蠶后服之

告先帝養蠶之服云色如鞠塵者麴塵不為麴字者古通用云象桑葉始生者以其桑葉始生即養蠶故服色象之引月令者證鞠衣所用之事故云告桑事也云展衣以禮見王及賓客之服知義然者以其鞠衣在上告桑之服褖衣在下御於王之服展衣在中故以為見王及賓客之服但后雖與王體敵夫尊妻卑仍相朝事與賓同諸侯為賓客於王后助王灌饗賓客則后有見賓客之禮是以亦服展衣也云字當為襢襢之言亶亶誠也者案禮記作襢詩及此文作展皆是正文鄭必讀從襢者二字不同必有一誤襢字衣旁為之有衣義且爾雅展亶雖同訓為誠展者言之誠亶者行之誠貴行賤言襢字以亶為聲有行誠之義故從襢也又引詩者鄘風刺宣姜淫亂不稱其服之事云其之翟也胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰其之展也展如之人兮邦之媛也言其行配君子云二者之義與禮合矣者言服翟衣尊之如天帝比之如神明此翟與彼翟俱

事神之衣服展則為邦之媛明展衣朝事君子之服此禮見王及賓客服故云二者之義與禮合若然内則注夫人朝於君次而褖衣也者彼注謂御朝也引雜記及喪大記者欲破緣衣為褖衣之事云字或作稅者或雜記文故雜記云夫人稅衣又云狄稅素沙並作稅字亦誤矣故云此緣衣者實褖衣也云褖衣御于王之服亦以燕居者案尚書多士傳云古者后夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服然後入御於君注云朝服展衣君在堂大師雞鳴于簷下然後后夫人鳴珮玉于房中告燕服入御以此而言云釋展衣朝服告以燕服然後入御明入御之服與燕服同褖衣以其展衣下唯有褖衣故知御與燕居同褖衣也以其御與燕居同是私褻之處故同服云男子之褖衣黑則是亦黑也者男子褖衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當玄端之處變言之者冠時玄端衣裳别

及死襲時玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子之玄端亦名褖衣又見子羔襲用褖衣纁袡譏襲婦服纁袡與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則是此婦人褖衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下向上推次其色以此為本故言之也云六服備於此矣者經傳云婦人之服多矣文皆不備言六服唯此文為備故言六服備於此矣鄭言此者亦欲推次六服之色故也云禕揄狄展聲相近者禕與翬揄與搖狄與翟展與禮四者皆是聲相近故云誤也云緣字之誤也者緣與褖不得為聲相近但字相似故為字之誤也云以下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣玄者王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象麴塵其色黃褖衣與男子褖衣同其色黑二者為本以五行之色從下向上以次推之水色既黑褖衣象之水生於金褖衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤

鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄褘衣最在上象天色玄是其以下推次其色也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者案喪服上云斬衰裳下云女子髽衰三年直言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其婦人連衣裳衣既連則不異其名必不異色者為婦人尚專一德無所兼故也云素沙者今之白縳也者素沙為裏無文故舉漢法而言謂漢以白縳為裏以周時素沙為裏耳云六服皆袍制以白縳為裏使之張顯者案雜記云子羔之襲繭衣裳則是袍矣男子袍既有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍制同不取衣裳別為義也云今世有沙縠者名出于此者言漢時以縠之衣有沙縠之名出於周禮素沙也

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙注內命婦之服鞠衣

九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣

疏釋曰上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙為裏故云素沙也注釋曰鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞠衣已下則三夫人三公夫人同皆得闕狄已下則此命婦之中無三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪為首也鄭必知九嬪已下服鞠衣以下者但九嬪下有世婦女御三等鞠衣已下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世婦也褖衣女御也云外命婦者其夫

孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣者此約司服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣褖衣俱得也士妻褖衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命闕狄再命褘衣一命襢衣士褖衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當為鞠諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕無孤之國則卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦服亦得與諸侯臣妻服同也云三夫人及公之妻其闕狄以下乎者婦人之服有六從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則

當揄狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄注夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正文故總云乎以疑之也云侯伯之夫人揄狄子男夫人亦闕狄唯二王之後褘衣者玉藻云夫人揄狄夫人三夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人揄翟者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命禮衣茲是子男之國闕翟既當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當揄翟二王後夫人當褘衣矣案喪大記云復君以卷注云上公以袞則夫人用褘衣又案隱五年公羊云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服袞冕其妻亦得服褘衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣故彼鄭

注副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人同也

凡祭祀賔客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之注凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賔客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉音義衰七雷反上時掌反疏釋曰上陳尊卑以次受服之事此文陳所用之時云凡祭祀者婦人無外事言凡祭祀唯據宗廟大小祭祀云賔客者謂后助王灌饗諸侯來朝者云共

后之衣服者祭祀共三翟賓客共展衣云九嬪世婦者謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也云喪衰亦如之者外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也注釋曰鄭知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯有鞠衣已上此經上已云九嬪世婦則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及言凡殊貴賤也者言及者欲見九嬪賤於后言凡者欲見外命婦及女御賤於世婦也云春秋之義王人雖微者猶序於諸侯之上所以尊尊也者以其內命婦中女御卑於世婦可以言凡以殊之於外命婦中有公孤卿大夫之妻會於女御而使外命婦總入女御中言凡以殊之者案僖公八年春王正月公會王人齊侯宋公以下盟於洮傳曰王人者何微者也曷為序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天子下士名氏不見今直云人是天子下士序在諸侯上是尊

王命若九嬪雖卑於三公夫人世婦卑於孤卿妻言凡以殊之在上亦是尊尊此王之嬪婦也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賔客以禮佐后得服此上服者案此上經士妻褖衣大夫妻展衣案特牲主婦纚笄綃衣少牢主婦髲鬄衣移袂士妻不衣褖衣大夫妻移綃衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賔客共后之服是外命婦助后祭祀賔客乃服上服也

后之喪共其衣服凡內具之物注內具紛帨線纊鞶袠之屬音義紛本又作帉芳云反帨始銳反佩巾徐音歲鞶步干反袠陳乙反疏釋曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物注釋曰知內具之物是紛

帨線纊鞶袠之屬者案內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦兼有數物言之屬者案內則更有刀礪小觿之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服注女御裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘裁縫事則專為焉鄭司農云線縷也疏釋曰云掌王宮之縫線之事者謂在王宮須裁縫者皆縫人縫之以役女御以縫王及后之衣服者役女御謂為女御所使役而縫王及后衣服也注釋曰云女御裁縫王及后之衣服則為役助之者經以役女御縫王及后之衣服之文也云宮中餘裁縫事則專為焉者釋經云王宮之縫線之事也

喪縫棺飾焉注孝子既啓見棺

猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書焉為馬杜子春云當為焉音義褚張呂反偽荒鄭注禮記改偽為帷纁許云反翣本又作萎所甲反披彼偽反疏釋曰此喪以王為主但是王家后世子已下亦

縫棺飾焉注釋曰云孝子既啓見棺猶見親之身者鄭欲釋與棺為飾之意云既載飾而以行遂以葬者案既夕禮日側遂匠納車於階間卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠明日旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也云若存時居於帷幕而加文繡者幕人共帷幕幄帟綬鄭注云在傍曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐衆惡其親更加文繡即所引喪大記已下是也云君龍帷者鄭彼注畫龍為帷云三池者鄭云象生時有承霤以竹為之闕於天子故有前及左右而已云振容者謂於竹池之內畫搖雉於絞繒之上垂之於下車行振動以為容儀云黼荒者鄭云荒蒙也謂車上蒙覆之黼白黑文於荒之四畔也火三列黻三列黑與青謂之黻兩已相背火形如半環然列行也為火形三行為兩已相背三行云素錦褚謂幄帳諸侯以素錦為幄

帳以覆棺上云加偽荒者偽即帷也既覆棺以褚乃加
帷加荒於其上云纁紐六者紐謂繫連帷荒以纁色為
之左右各三紐幷之六耳云齊五采五貝者謂於荒之
中央以五采繒為之綴貝絡其上形如爪瓣然黼翣二
黻翣二畫翣二者案彼注引漢禮翣方扇以木為匡廣
二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布覆之為白黑文
則曰黼翣為青黑文則曰黻翣為雲氣則曰畫翣云皆
戴圭者謂置圭於翣之兩角為飾也云魚躍拂池者謂
於池內懸銅魚車行振動以拂池云纁戴六纁披六者
謂於車輿兩廂各豎三隻軨子戴值也謂以纁為值䩞
其軨子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持制之
以備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文
圜數而傍言六耳云此諸侯禮也者天子無文故取諸
侯法以推天子禮也云禮器天子八翣已下者欲明天
子加數之意云漢禮器制度者亦明

衣翣柳之材

注必天子加數與喪大記不同之義也

先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀故書翣柳作接檟鄭司農云接讀為翣檟讀為柳皆棺飾檀弓曰周人牆置翣春秋傳曰四翣不蹕音義衣於既反注同度音宅古文庑與度字相似因此而誤接劉所甲反檟音柳翣所甲反一音所立反

疏釋曰翣卽上注方扇是也柳卽上注引喪大記帷荒是也二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾於其上故云衣翣柳之材也注釋曰云柳之言聚諸飾之所聚者卽龍帷黼荒火三列黻三列之屬是也書曰者是濟南伏生書傳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊崔杼弒莊

公側之於北郭丁亥葬諸士孫之里四翣不蹕下車七乘是也引之者證有翣義也掌凡內之縫事

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功注暴練練其素而暴之故書纁作䌫鄭司農云䌫讀當為纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以

夏狄為飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翬曰搖曰暠曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉音義暴步卜反劉步落反注同染如琰反注染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復重也纁音勳一音鬱湛徐子廉反劉慈鴆反畎古畎字暠直劉反劉音壽徐音酬蹲音存徐祖混反一音遵希如字劉張履反放方往反疏釋曰云凡染春暴練者以春陽時陽氣燥達故暴曬其練夏纁玄者夏暑熱潤之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而為祭服也秋染夏者夏謂五色至秋氣涼可以染五色也冬獻功者纁玄與夏總染至冬功成竝獻之於王也注釋曰云暴練練其素而暴之者素即絹也先練乃暴之此謂國家須練而用者非謂祭服若祭服則先染

絲乃織之不得為緅也司農云纁謂絳也者絳即爾雅及鍾氏所云三入為纁者是也云夏大也秋乃大染後鄭不從者下文有夏采及禹貢羽畎夏狄皆謂夏為五色之翟玄謂纁玄者謂始可以染此色者以其石染當及夏日乃可為故云始可也云玄纁天地之色者案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤即天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃共為纁也凡六冕之服皆玄上纁下故云以為祭服即祭義云玄黃之者是也云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者並約考工記鍾氏職而言故彼云以朱湛丹秫三月而熾之是以鄭云考工記鍾氏則染纁術也鄭意以染纁鍾氏有其法術欲推出染玄無正文故云染玄則史傳闕矣染玄雖史傳闕推約則有之故鄭注鍾氏及士冠禮云玄則六入與是也云染夏者染五色者謂夏即與五色雖同名夏故知染五色也故鄭即云謂之夏者其色以夏狄為飾是以績

人職云五色備謂之繡也引禹貢曰以下者山谷也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢焉云夏狄是其總者直云夏狄不別云雉名故知是其總也云其類有六以下者是爾雅釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者即爾雅云伊洛之南素質五色皆備成章曰翬江淮之南青質五色皆備成章曰搖舉此二者餘四者亦然是其五色皆備成章也云染者擬以為深淺之度是以放而取名焉者但夏狄五色是自然之色今染五色者準擬以為深淺之度染五色與雉同名故云是放而取名也

掌凡染事

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客注鄭司農云追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也

追師掌冠冕之官故幷主王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副禕立於東房衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編列髮為之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短為之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云

玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣緣衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髲髢衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄綃衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎移袂褖衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后同

音義

追丁回反下及注同編步典反又必先反注同冠古亂反後冠禮同毋音牟卷古本反紞丁敢反紘音宏綖以然反徐羊戰反緌以招反本或作搖紒音計髲皮寄反髢本又作鬄大計

反劉音地見賢遍反纚所買反又所綺反琢丁角反縣音玄瑱它見反鬒之忍反鬄大計反下同沈音剃卷卷免反劉羌權反衣於既反下衣緣同移昌氏反下同紞側其反反徐如字

疏釋曰云掌王后之首服者對夏官弁師掌男子之首服首服則副編次也云追衡笄者追治玉石之名謂治玉為衡笄也云為九嬪及外內命婦之首服者此云及則與上內司服同亦是言及殊貴賤九嬪下不言世婦文略則外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻內命婦中唯有女御也云以待祭祀賓客者亦謂助后而服之也注釋曰司農云追冠名者見士冠禮夏后氏牟追故引士冠為證云追師掌冠冕之官故幷主王后之首服者此鄭意以追師掌作冠冕弁師掌其成法若縫人掌縫衣別有司服內司服之官相似故有兩官共掌男子首服也後鄭不從者此追師若兼掌男子首服亦當如下屨人職云掌王及后之服屨兼王為文今不云王明非兩官共掌此直掌后已下首服

也又引祭統者證副是首飾又引春秋者是桓二年臧哀伯辭彼云衡紞紘綖則據男子之衡引證此者司農意男子婦人皆有衡後鄭意亦爾但後鄭於此經無男子耳玄謂副之言覆所以覆首為之飾者副者是副貳之副故轉從覆為蓋之義也云其遺象若今步繇矣漢之步繇謂在首之時行步繇動此據時目驗以曉古至今去漢久遠亦無以知之矣案詩有副笄六珈謂以六物加於副上未知用何物故鄭注詩云副既笄而加飾古之制所有未聞是也云服之以從王祭祀者鄭意三翟皆首服副祭祀之中含先王先公羣小祀故以祭祀總言之也云編編列髮為之者此鄭亦以意解之見編是編列之字故云編列髮為之云其遺象若今假紒矣者其假紒亦是鄭之目驗以曉古至今亦不知其狀也云服之以桑也者上注鞠衣以告桑此下注及鄭荅志皆云展首服編此直據鞠衣服之以桑不云展衣者文略其編亦兼於展衣也云次次第髮長短為之者此亦

以意解之見其首服而云次明次第髮長短而為之云所謂髮髢者所謂少牢主婦髮髢即此次也言髮髢者鬄髮也謂翦鬄鬄取賤者刑者之髮而為髢鄭必知三翟之首服副鞠衣展衣首服編緣衣首服次者王之祭服有六首服皆冕則后之祭服有三首服皆副可知昏禮女次純衣純衣則褖衣褖衣而云次則褖衣首服次可知其中亦有編明配鞠衣展衣也云服之以見王者上注展衣云以禮見王則展衣首服編以禮見王此又云次以見王者則見王有二一者以禮朝見於王與見賓容同則服展衣與編也一者褖衣首服次接御見王則褖衣與次則此注見王是也故二者皆云見王耳云王后之燕居亦纚笄總而已者案士冠禮纚長六尺以韜髮笄者所以安髮總者既繫其本又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣朝既昌矣毛云東方明則夫人纚笄而朝但諸侯夫人於國衣服與王后同而得服纚笄而朝者此經云副編次

以待祭祀賔客明燕居不得著次自然著纚筓而毛云
著纚筓朝者毛更有所見非鄭義若然彼鄭不破之者
以明纚筓燕居無正文故且從毛也其實朝王時首服
編也引詩追琢其璋者證追是治玉石之名云王后之
衡筓皆以玉為之者以弁師王之筓以玉故知后與王
同用玉也弁師云諸公用玉為瑱詩云玉之瑱也據諸
侯夫人夫人與君同用玉瑱明衡筓亦用玉矣其三夫
人與三公夫人同服翟衣明衡筓亦用玉矣其九嬪命
婦等當用象也云唯祭服有衡知者見經后與九嬪以
下別言明后與九嬪以下差別則衡筓唯施於翟衣其
鞠衣以下無衡矣又見桓二年哀伯云袞冕黻珽帶裳
幅舄衡紞紘綖並據男子之冕祭服而言明婦人之衡
亦施於三翟矣故鄭云唯祭服有衡也鞠衣已下雖無
衡亦應有紞以懸瑱是以著詩云充耳以素以青以黃
是臣之紞以懸瑱則知婦人亦有紞以懸瑱也云垂于
副之兩旁當耳其下以紞懸瑱者傳云衡紞紘綖與衡

連明言紞為衡設矣笄既横施則衡垂可知若然衡訓
為横既垂之而又得為横者其笄言横據在頭上横貫
為横此衡在副旁當耳據人身豎為從此衡則為横其
衡下乃以紞懸瑱也引詩者彼鄘風注云玼鮮明貌鬒
黑髮如雲言美長也屑用也髢髲也引之者證服翟衣
首有玉瑱之義故云是之謂也其紞之采色瑱之玉石
之別者婦得服翟衣者紞用五采瑱用玉自餘鞠衣以
下紞則三采瑱用石知義然者案著詩云充耳以素鄭
彼注云謂從君子而出至於著君子揖之時也我視君
子則以素為充耳謂所以懸瑱者或名為紞織之人君
五色臣則三色而已此言素者目所先見而云下云尚
之以瓊華注云美石彼下經又云充耳以青充耳以黃
據臣三色故云人君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云
用玉則臣之妻與夫同美石彼毛注以素為象瑱鄭不
從者若素是象瑱文何以更云瓊華瓊英之事乎故鄭
以為紞也云笄卷髮者鄭注喪服小記亦云笄帶所以

自卷持云外內命婦衣鞠衣襢衣服編衣褖衣者服次知者案昏禮云女次純衣純衣則褖衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻服褖衣首服次亦攝盛褖衣既首服次三翟首服副則鞠衣襢衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫妻服襢衣首服編士妻服褖衣首服次少牢特牲是大夫士妻特牲云主婦纚笄綃衣少牢云主婦髮鬄衣移袂但大夫妻移袂為異又不服編故知自於其家則降是以即引少牢為證耳云移袂褖衣之袂者此鄭覆解少牢主婦衣移袂者是移褖衣之袂上既云移袂今又云移褖衣之袂不同者但士之妻服綃服褖衣助祭及嫁時不移其袂今大夫妻綃衣移而以褖衣袂者以大夫妻與士妻綃衣名同不得言移於綃衣之袂故取褖衣也云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同者以其諸臣之妻有助后與夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於本國衣服得與王后同也所同者上公夫人

得禕衣已下至褖衣禕衣從君見大祖揄翟從君祭羣廟闕翟從君祭羣小祀鞠衣以告桑展衣以禮見君及賓客褖衣以接御侯伯夫人得揄翟已下揄翟從君見大祖及羣廟闕翟已下與上公夫人同子男夫人得闕翟已下闕翟從君見大祖及羣廟與羣小祀鞠衣已下與侯伯同竝纚笄綃衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟夫人禕衣是也　喪紀共笄經亦如之

屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨注屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於

禪俗易語及與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黄繶以赤黄之絲為下縁士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家説繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰玄端黒屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黒絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄為上冕服之舄詩云王錫韓侯玄衮赤舄則諸侯與王同下有白舄黒舄王后吉服六唯祭服有舄玄舄為上禕衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下

皆屨耳句當為絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反覆以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以為行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇

繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時

音義 繶於力反句音劬一音姜踰反著徐丁庶反一知略反與音餘絇音劬純章允反下同緣悅面反下同轢音歷覆芳服反見賢遍反拘戚如字劉音句著舄知略反又直略反紃音巡衣於既反非純如字去起呂反下皆同

疏 釋曰云掌王及后之服屨者但首服在上尊又是陽多變是以追師與弁師男子婦人首服各別官掌之屨舄在下卑又是陰少變故男子婦人同官掌之也云為赤舄以下謂掌而營造之故云為也赤舄者男子冕服婦人闕翟之舄也黑舄者天子諸侯玄端服之舄赤繶已下云繶云句者欲言繶絇以表見其舄耳赤繶者是天子諸侯黑舄之飾黃繶者與婦人為玄舄之飾也青句者與王及諸侯為白舄之飾凡屨舄皆有絇繶純三者相將各言其一者欲互見其屨舄故多舉一邊

而言也素屨者大祥時所服去飾也葛屨者自赤舄以下夏則用葛為之若冬則用皮為之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也注釋曰云屨自明矣必連言服者著服各有屨也者屨舄從裳色裳既多種故連言服也云複下曰舄禪下曰屨者下謂底複重底重底者名曰舄禪底者名曰屨也無正文鄭目驗而知也云古人言屨以通於複者首直云屨人不言舄及經舄屨兩有是言屨通及舄周公即古人也故云古人言屨以通於複也云今世言屨以通於禪者謂漢時為今世但漢時名複下者為屨并通得下禪之屨故云俗易語反與云與者無正文鄭以意解之故云與以疑之也云舄屨有絇有繶有純者飾也者言繶是牙底相接之縫綴絛於其中言絇謂屨頭以絛為鼻純謂以絛為口緣經不云純者文略也鄭司農云赤繶黄繶以赤黄之絲為下緣者此即牙底相接之縫也引士喪禮者證繶為下緣云皆繶緇純者葛屨皮屨皆有繶也緇純純用緇則繶絇

亦用緇色也玄謂凡屨舃各象其裳之色者屨舃與裳俱在下體其色同制舃屨與裳色同也引士冠禮者驗屨同裳色云玄端黑屨者凡玄端有上士玄裳中士黄裳下士雜裳今云黑屨者據玄裳為正也云青絇繶純者屨飾從繡次也云素積白屨者皮弁服素積以為裳故白屨也云緇絇繶純者亦飾從繡次也云爵弁纁屨黑絇繶純者鄭云尊祭服飾從績次言是也者是屨從裳色之義也云王吉服有九者則司服六冕與韋弁皮弁冠弁是也云舃有三等者謂赤舃黑舃白舃也云赤舃為上冕服之舃者此經先言赤舃是舃中之上是六冕之舃也引詩者是韓侯之詩也玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以衮龍云赤舃者象纁裳故也引之者證諸侯得與王同有三等之舃赤舃為上也云下有白舃黑舃者白舃配韋弁皮弁黑舃配冠弁服案司服注韋弁以韎韋為弁又以為衣裳則韋弁其裳以韎之赤色韋為之今以白舃配之其色不與裳同者鄭志及聘禮注

韋弁服皆云以素為裳以無正文鄭自兩解不定故得以白舄配之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也白屨即與皮弁素積白屨同今以黑舄配之不與裳同色者朝服與玄端大同小異皆玄冠緇布衣而裳有異耳若朝服則素裳白屨若玄端之裳則玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但天子諸侯舄有三等玄端既不得與祭服同赤舄若與韋弁皮弁同白則黑舄無所施故從上士玄裳為正而黑舄也大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣云王后吉服六唯祭服有舄者以王舄有三后舄不得過王故知后舄亦三等但冕服有六其裳同故以一舄配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等之舄配之云玄舄為上禕衣之舄也下有青舄赤舄者玄舄配禕衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟可知云鞠衣以下皆屨耳者六服三翟既以三

舄配之且下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣以下皆屨也云句當為絇知者以此屨舄無取句之義案士冠禮皆云絇故知當為絇云絇繶純者同色知者案士冠禮三冠絇繶純各自同色故也云今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反覆以見之者以其男子有三等屨婦人六等屨舄若具言其屨舄於文煩故雜互見之明其衆多也云凡舄之飾如繢之次者無正文此約皮弁白屨黑絇繶純白黑北方為繡次爵弁纁屨黑鉤繶純黑與繶南北相對尊祭服故對方為繢次也以此而言則知凡舄皆不與屨同而為繢次可知云赤繶者王黑舄之飾者以其黑飾從繢之次赤是南方火色與北方黑對方更無青屨取赤為繶知是王黑舄之飾也云黃繶者王后玄舄之飾者以其天玄與地黃相對為繢次故知是王后玄舄之飾也上公夫人得服褘衣者亦得玄舄也云青絇者王白舄之飾者亦以對方飾之亦得與褖衣黑屨為飾但據舄尊者而言王亦

與諸侯白舄為飾也云言繶必有約純言約亦有繶純三者相將者以士冠禮三冠各有約繶純故知三者相

將但經互見故各偏舉其一耳云王及后之亦舄皆黑飾后之青舄白飾者以舄皆對方以繢次為飾故義然

也云凡屨之飾如繡次也者亦約士冠禮白屨黑約繶純之等而知也云黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾者此

據婦人之屨鞠衣已下之屨故有黃屨黑屨也以屨從繡次為飾故知義然也云約謂之拘著於舄屨之頭以

為行戒者鄭注士冠亦云約之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭言拘取自拘持為行戒者謂使低目不

妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著舄耳者服冕謂后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下經注散屨

與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉言去飾者經素屨不云繶

純故知去飾無約繶純也云言葛屨明有用皮時者士冠禮云夏葛屨冬皮屨此經云葛屨據夏而言若冬明

用皮故鄭云有用皮時也辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨注命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨為功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾音義散素但反注同疏釋曰上明王及后等尊者舄屨訖此明臣妻及嬪已下之屨也言外內命夫案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼注外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女彼外內命男則此外內命夫若然此外內命夫其妻為外命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也注釋曰云命夫之命屨者以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則

有命爲無命屨故知命屨中唯有屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已云命婦之命屨黄屨以下者以其外命婦孤妻已下内命婦九嬪以下不得服舄皆自鞠衣以下故云黄屨以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女御皆褖衣黑屨故云以下以廣之云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者案司服孤絺冕卿大夫玄冕皆以赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也云九嬪内子亦然者九嬪與孤妻内子既以黄屨爲命屨功屨之中有襢衣白屨褖衣黑屨故云亦然云世婦以黑屨爲功屨者以其皆以襢衣白屨爲命屨其功屨唯有褖衣黑屨也云女御士妻命屨而已者以二者唯有褖衣黑屨爲命屨故云命屨而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之

中士再命上士三命已上乃受服受服則并得此屨故云再命受服者也云散屨亦謂去飾者據臣言散卽上之素皆是無飾互換而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制自不解請圖之答曰大裘衮衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端禕衣玄舄首服副從王見先王揄翟青舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服襢衣白屨首服編以禮見王之服褖衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舄皆同裳色也

凡四時之祭祀以宜服之注祭祀而有素屨散屨者唯大祥時

疏釋曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之注釋曰鄭知此經四時祭祀含有素屨散屨者以此經四時祭祀總結

上文諸屨故知有此二屨也云唯大祥時者此據外內命夫為王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同䟽屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無約吉屨無繶純是以上經注云非純吉故云唯大祥時也但上經據卑云散散與素一也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊

注求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣

于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復大夫死於館則其復如於家死

於道則升其乘車之左轂以其綏復喪大記又曰為賔則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏為䙡杜子春云當為綏䙡非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旂有是綏者當作緌字之誤也緌以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒緌者士

冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者今禮家定作蕤

音義 乗繩證反注乗車皆同綏而誰反注下同依字作緌誤作綏耳適丁歷反棨如字劉音營衣於既反復扶又反朝直遥反卷古本反屈音闕䞓勑貞反禮音維徐音遂撞直江反

疏 釋曰大喪謂王喪也

云以冕服復于大祖者謂初死屬纊絶氣之後即以冕服自衮冕以下六冕及爵弁皮弁之等復謂招魂復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霤北面履危西上云皐天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也故云復於太祖也云以乗車建緌復於四郊者以冕服不出宫旌旗之緌又是行道之物故乗玉路之乗車建緌而復於四郊也必於太祖四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復也注釋曰云求之王平生常所有事之處者鄭欲廣解所復之處故云

平生以總之天子七廟此經直云大祖大祖則后稷廟
也餘六廟此不云云復案祭僕云大喪復于小廟注云小
廟高祖以下是親廟四也其五寢則隸僕復故隸僕職
云大喪復於小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始
祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法親廟四與大祖皆
月祭二祧享嘗乃止無月祭則不復也禮記檀弓云復
於小祖大祖庫門四郊周禮不言庫門者文不具云乘
車玉路者案巾車云玉路以祀祭天地於郊用玉路明
於四郊復乘玉路可知云于四郊者案小宗伯云兆五
帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也云於太
廟以冕服不出宮也者鄭欲見於四郊不用冕服之意
也云四郊以綏出國門行道也者案巾車云一曰玉路
建太常十有二斿以祀故云以綏出國門此行道對在
廟用冕也鄭司農云復謂始死招魂復魄者精氣為魂
耳目聰明為魄人死魂氣上去故招之而復之於魄也
自士喪以下至私館不復引此諸文者先鄭意禮記諸

言復皆與此經復事同故皆引為證也云士死於適室者適室則適寢也大夫士謂之寢天子諸侯謂之路寢也云復者一人者命士不命之士皆一人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者凡復者皆用上服故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東榮而上天子諸侯言東霤皋謂長聲而言又引喪大記復男子稱名婦人稱字者男子稱名據大夫士若天子稱天子復諸侯稱某甫臣不名君故也引喪大記云君以卷夫人以屈狄者彼注云君以卷謂上公也夫人以屈狄謂子男夫人若上公夫人用褘衣子男則用鞠互見之者欲總五等諸侯及夫人也云大夫以玄頳世婦以襢衣者頳亦也謂纁裳則玄冕也世婦謂君之世婦不言命婦與姪娣亦互見為義也玄謂引明堂位凡四代之服器魯兼用之者鄭欲推出緌是有虞氏旌故也云有虞氏之旂夏后氏之緌者彼注云有虞氏當言緌夏后氏當言旂云則旌旂有是緌當作緌字之誤也者旌旂有是緌謂糸邊

著委此非字之體故破之云當作緌為糸邊著委故云字之誤也云緌以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旄於干首者爾雅云注旄於干首是也案鍾氏染鳥羽以為王后之車飾亦為旌旗之緌則旌旗亦有鳥羽獨云旄牛尾舉一邊而言其實兼有也云王祀四郊乘玉路建大常者此巾車文云今以之復去其旒異之於生者生時九旗有緌有旒今死去旒是異云先王者有虞氏也徒空也有虞氏空緌未有在下旂旐故云徒緌也云士冠禮及玉藻冠緌之字者欲見二冠緌之字與此旌旗之緌字同也云故書亦多作綏者謂作糸傍委也云今禮家定作蕤者謂今說禮之家定作蕤謂為蕤賓之蕤必定緌作蕤者蕤賓在午月一陰方生陰氣委蕤於下故旌旗之緌亦定作蕤也

周禮注疏卷八

周禮注疏卷八考證

世婦掌祭祀賓客喪紀之事疏喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時○臣紱按儀禮士喪下篇祖奠大遣奠俱無黍稷唯朔奠月半奠有之疏文未詳所据豈賈氏偶未撿耶

女御凡祭祀贊世婦注助其帥涖女宮疏助其帥涖女宮也○監本脫帥字今依注補之

內司服掌王后之六服注雜記曰夫人稅衣揄狄○

脫乃復字之譌也毛本作服亦譌

疏是以白虎通云周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事○不監本譌作與今據原文改正

縫人衣翣柳之材注書曰分命和仲度西曰柳穀○臣紱按漢時今文尚書如此度宅二字古音相同並音鐸谷穀亦同音唯柳字互異其他異同者必多應有義長而可據者惜孔書既行而伏生之本無傳也

染人掌染絲帛注石染當及盛暑熱潤始湛研之○臣

照

按疏引考工鍾氏以朱湛丹秫三月而熾之所謂朱者其即石與宋王昭禹以為朱砂緣此注石字耳疏引禹貢曰以下者山谷也○此以釋羽畎夏狄句山谷上疑脫畎字

追師掌王后之首服注詩云追琢其璋○璋詩作章

屨人掌王及后之服屨疏在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也○皮監本訛作布今依注言葛屨明有皮時及士冠禮改正

又云其餘唯服冕衣翟著舄耳者服冕謂后以下婦人也○臣宗楷按此兼釋服冕衣翟二事不應遺却衣翟一邊又所服與服之之人不相應疑服冕下脫謂孤卿大夫衣翟七字

辨外内命夫命婦之命屨疏以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨○臣麟昌按以服屨之倫次之則仍有下疑脫爵弁纁屨四字

周禮注疏卷八考證